	Fundación Iberoamericana para la Investigación Científica y Socioeducativa FIP	Código 1.3 Nivel Alta Gerencia Despacho R. L. Director Investigación
		Versión 2 240119
	Personería J. Res. 036 de 2003 Ref. Estatutaria Res. 03026 29-03-2019 Gobernación del Cauca RUT 900.637.355-9 Esc. Pública 2107-2013 Notaria Tercera Popayán. InstituLAC 9852 Institución de Investigación registrada en la NASA	Realizado: FIP – M&E
		Página 1 de 11

Inteligencia emocional en giro decolonial para el posconflicto[1]

Cesar Augusto Valencia Suárez.[2]
valencia_cesarz@hotmail.com
Línea de Investigación
Educación para la Convivencia Ciudadana,
La paz y la reconciliación

No puede haber construcción de paz
en medio del cruce del fuego entre actores.
Pero sí podría hablarse de construcción de paz en zonas y
espacios que no estén en medio de las hostilidades.
Es decir, cuando existen ventanas de postconflicto
(Ugarriza 2013).

Resumen

El presente artículo pretende dar a conocer la importancia de aprender a manejar ese cúmulo de sensaciones que se presentan en el quehacer diario y que lleva al individuo a enfrentar un conflicto que no sabe dirimir. Entendiendo que algunos países latinoamericanos como Colombia y el Salvador han pactado acuerdos de paz y pretendiendo presentar herramientas que contribuyan al Fortalecimiento y la solidificación de la paz en el periodo del posconflictos y después de éste, surge la siguiente pregunta: ¿Qué estrategias educativas pueden favorecer la práctica de la inteligencia emocional en clave decolonial como mecanismo de sana convivencia en tiempos de posconflicto en países latinoamericanos como Colombia y El Salvador? Porque de esta manera se generan cambios importantes en la visión cognoscente de Latinoamérica y del Caribe, que de hecho, ha sufrido cambios importantes después del conflicto, de tal modo que se mitigue la agresión por medio de la palabra: estableciendo estrategias educativas que conlleven a la práctica de la inteligencia emocional en escenarios del posconflicto en América Latina y el Caribe.

Palabras Claves: *posconflicto, inteligencia emocional, convivencia, decolonialidad.*

Abstrac

The present article pretends to make known the importance of learning to manage that accumulation of sensations that appear in the daily task and that leads the individual to face a conflict that he does not know how to resolve. Understanding that some Latin American countries such as Colombia and El Salvador have agreed on peace agreements and intend to present tools that contribute to the strengthening and solidification of peace in the post-conflict period and after that, the following question arises: What educational strategies can favor the practice of emotional intelligence in a decolonial key as a mechanism of healthy coexistence in post-conflict times in Latin

[1] El presente artículo es un producto del Proyecto de Investigación titulado Práctica de la Inteligencia emocional en la resolución asertiva de conflictos sociales en América Latina y el Caribe. Investigadores: Cesar Valencia, Elvia Bravo, Jenny Pino y Paola Bazán.

[2] Abogado egresado de la universidad Libre, seccional Cali, con especialización en derecho administrativo y derecho constitucional de la universidad Libre Seccional Cali, Gerente Club Social y deportivo Gobernación del Valle. Investigador registrado en Colciencias de la Fundación Iberoamericana para la investigación pedagógica Paulo Freire F.I.P.

American countries such as Colombia and El Salvador? because in this way important changes are generated in the cognitive vision of Latin America and the Caribbean, which in fact has undergone important changes after the conflict, in such a way that aggression is mitigated by means of the word: establishing educational strategies that lead to the practice of emotional intelligence in post-conflict scenarios in Latin America and the Caribbean.

Keywords: ***post-conflict, emotional intelligence, coexistence, decoloniality***

Resumo

O presente artigo pretende dar a conhecer a importância de aprender a gerir esse acúmulo de sensações que aparecem na tarefa cotidiana e que leva o indivíduo a enfrentar um conflito que ele não sabe resolver. Entendendo que alguns países da América Latina, como Colômbia e El Salvador, concordaram em acordos de paz e pretendem apresentar ferramentas que contribuam para o fortalecimento e solidificação da paz no período pós-conflito e, em seguida, surge a seguinte questão: Que estratégias educativas podem favorecer a prática da inteligência emocional em uma chave decolonial como mecanismo de coexistência saudável em tempos pós-conflito em países latino-americanos como Colômbia e El Salvador? porque assim se geram importantes mudanças na visão cognitiva da América Latina e do Caribe, que de fato passaram por mudanças importantes após o conflito, de tal forma que a agressão é mitigada por meio da palavra estabelecer estratégias educacionais que levem à prática da inteligência emocional em cenários pós-conflito na América Latina e no Caribe.
***Palavras chaves*: pós-conflito, inteligência emocional, coexistência, descolonialidade**

Los pueblos latinoamericanos en su vivencia cotidiana están acostumbrados a escuchar sobre peleas, asesinatos selectivos, acontecimientos de violencia intrafamiliar, violencia contra los menores de edad y las mujeres, y la violencia entre iguales; todos ellos permeado de emociones que influyen provocando reacciones según la situación. El afán de construir una cultura de paz es en buena medida el reto, no solo de Latinoamérica y el Caribe, sino del mundo entero, que busca abordar los conflictos con las ansias de disfrutar de armonía y sana convivencia. Ahora bien, el *aprender* a mantener la paz cuando ésta se ha pactado, es un reto para la educación que ha planteado currículos, iniciativas, cátedras para minimizar o acabar con las culturas violentas. Es así como David Baracaldo expresa:

> Conocer la verdad, perdonar, pedir perdón, recuperar las tierras perdidas, recobrar la dignidad arrebatada, convivir sin sentimientos de venganza, ver de frente al enemigo, dar la mano al verdugo, aceptar la culpa y pagar por ella. Esto es lo más complejo de lograr en cualquier proceso de paz; negociarla y firmarla es solo un primer paso. (Baracaldo, 2016: s.p)

Entonces, si las propuestas existentes hablan de negociación, diálogo, mediación, empoderamiento, empatía lo importante se está hablando del ser, por lo tanto hay que fortalecer el ser con actividades que conlleven a controlar sus emociones para obtener las herramientas que coabayuven a manejar los propios conflictos para luego hacerlo con los demás. Thomas Carlyle dice al respecto La convicción es inútil a menos que se convierta en conducta.

Al hablar de conflictos impera recordar que sólo en ocasiones hace referencia a las guerras, o los conflictos armados. Bajo ningún concepto se debe olvidar la expresión no belicista de los conflictos, y en particular cuando pretendemos vincular el estudio de los conflictos con la cultura de la paz. Cabe recordar la violencia estructural que, por ejemplo, permite el maltrato y la explotación infantil, la sumisión de las mujeres, el abandono de sociedades enteras, el hambre y la malnutrición, y todo tipo de dominios por parte de dictadores, transnacionales o especuladores. La nueva mirada a los conflictos implica atender, entender y actuar sobre ese tipo de situaciones, que producen muchas más muertes y sufrimientos que las mismas guerras. Al respecto Zemelman, H. Quintar, E. en su libro *Conversaciones acerca de interculturalidad y conocimiento* plantea:

> Yo invitaría a 're-ver' nuestras prácticas, nuestra cotidianidad, nuestro mundo de vida como referente empírico pero también epistémico. Esto en el intento de promover un proyecto de construcción de conocimiento. De este modo estaríamos intentando nombrar lo que no nombramos y dejando atrás las palabras discursivas del poder dominante, que nombra más allá de los sujetos históricos sociales nombrados. (2007: p, 39)[3]

Ante tanta violencia, es necesario dar un giro, a espacios que construyan paz y qué mejor comenzar desde el yo interno, desde la razón misma, desde *la inteligencia emocional*[4] porque las emociones representan en la actualidad uno de los constructos más estudiados debido a la poca importancia que se le había dado durante el siglo XX. .En este sentido, se plantea la necesidad de hacer mayor énfasis en los estados emocionales dirigiéndolos a lograr un control en el momento de presentarse un conflicto, Es por eso que el propósito de esta investigación propone estrategias que facilitan su desarrollo y aprovechamiento, al fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje que propenda por la promoción de la inteligencia emocional positiva para el desarrollo de actitudes y valores que conlleven a la comprensión por el otro en la convivencia, para fomentar valores de pluralismo, inclusión, comprensión mutua y paz en el orden de lograr una formación ideal de la personalidad en un ambiente emotivo, afectivo, motivador, armónico, creativo y desde una esfera de dialogo que favorezca la construcción de ciudadanía comprometida con los hechos de su país

Ahora bien, esta historia hace parte de una serie de hechos conexos que ocurren en contextos diferentes de la humanidad, y por ende, es posible identificar en estas corrientes hegemónicas la esencia colonial que se enuncia en la lectura de estas sociedades, a partir de la cosmovisión europea injusta y su propósito, de transformarlas a imagen y semejanza de las sociedades que en sucesivos momentos históricos han servido de modelo de la discontinuidad epistémica asediada por el colectivo involucrado. Esa sería la premisa ideal para interpretar y comprender la dicotomía occidental implementada en los territorios conquistados, y en efecto, colonizados, basta con contraponer los ideales occidentales frente a la evolución del pensamiento independiente; sin embargo, la dependencia económica ha permitido la dependencia

[3] Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina, México DF.

[4] Goleman (1995) define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Capacidad para la auto-reflexión: Identificar las propias emociones y regularlas de forma apropiada

del pensamiento europeo y con ello viene la *invisibilidad* [5] histórica, la sumisión y la inestabilidad; en este sentido Riveiro, afirma:

> De la misma forma en que Europa llevó una variedad de técnicas e invenciones a los pueblos incluidos en su red de dominación... también los introdujo a un instrumental de conceptos, preceptos e idiosincrasia que se refería al mismo tiempo a Europa misma y a los pueblos coloniales. Los pueblos coloniales, privados de sus riquezas y del fruto de su trabajo bajo los regímenes coloniales, sufrieron aún más la degradación de asumir como su propia imagen, la imagen que no era más que una reflexión de la visión europea del mundo que consideraba a los pueblos colonizados racialmente inferiores porque eran negros, indios, o mestizos... Aún los estratos sociales más brillantes de pueblos no-europeos se acostumbraron a verse a sí mismos y a sus comunidades como una infra-humanidad cuyo destino era el ocupar una posición subalterna debido al simple hecho de que su población era inferior a la europea (Riveiro, 1998: p,65)

Las guerras civiles, y los conflictos internos por poder, color político, etnia, o desigualdad económica hacen parte de esta historia de violencia eurocéntrica que ha impedido la emancipación en la mayoría de los países latinoamericanos y del Caribe y con ello se imposibilita el surgimiento con todas las oportunidades que el paraíso *Abya Yalá* [6]brinda. En este punto de la descripción, la opinión *hegemónica*[7] impide la identidad cultural latinoamericana de manera tal que, fue aplastada por una historiografía dominante tradicional apoyada en el colonialismo de Europa sobre América Latina y el Caribe –ALC-. Por ello, es importante buscar estrategias para que la resolución de estos conflictos, sean de forma asertiva y pacífica; transformándolos en una oportunidad para construir un mundo más humano y fraterno; pues en la actualidad, como se evidencia, se viven en entornos cada vez más complejos, competitivos y cambiantes, donde es urgente contribuir a la formación de personas que vivan en sociedad; que tengan la capacidad de controlar sus emociones y resolver conflictos; conscientes de su papel en la cimentación de su país cualquiera que éste sea y, de un mejor destino para ellos y sus comunidades; que sean capaces de abrir espacios de participación para conllevar a una buena convivencia. Es entonces, un gran reto el romper los paradigmas tradicionales y .estudiar mecanismos para que los conflictos que se presenten sean resueltos de la mejor manera.

Para ello es importante comenzar de la raíz, que en este caso son los seres humanos, sus emociones y la manera inteligente para mitigar el riesgo, tal como lo dice Dussel: de manera que *el pueblo, pobre y oprimido, se transforme en el actor histórico del proceso crítico de una Política de la Liberación.* Y para que el pueblo se transforme, las miradas deben estar puestas desde la *Inteligencia Emocional*, en lo pedagógico y en lo decolonial; al aportar a la creación de una educación que desarrolla los más altos niveles de competencia de todo ser humano, a partir de los siguientes supuestos: *admite la diferencia de la genealogía entre el siglo XV y los siglos XVIII-XIX, en cuanto a la percepción de la modernidad por parte de los territorios independistas; separa la cultura de la economía- político por medio del estudio independiente de las instancias culturales post-coloniales y la implementación de sistemas económicos nacientes en los países independientes del siglo XIX, propios en los países de ALC.*

---

[5]***Invisibilización*** designar una serie de mecanismos culturales que lleva a omitir la presencia de determinado grupo social. Los procesos de invisibilización afectan particularmente a grupos sociales sujetos a relaciones de dominación como las mujeres, las minorías, los pueblos no europeos

[6] Catherine Walsh re toma el nombre original de estas tierras de ***Abya Yalá*** el cual demuestra el giro decolonial o la decolonización del saber.

[7] ***hegemonía*** Se refiere al dominio de una entidad sobre otras de igual tipo. La dominación y mantenimiento de poder que ejerce una persona o un grupo para la persuasión de otro u otros sometidos, minoritarios o ambas cosas, imponiendo sus propios valores, creencias e ideologías, que configuran y sostienen el sistema político y social, con el fin de conseguir y perpetuar un estado de homogeneidad en el pensamiento y en la acción

La discontinuidad epistemológica permite una elongación del conocimiento contextual, situada en ALC, de tal forma, que se empieza un proceso loable ante la liberación pedagógica desbordada por la creciente violencia en los territorio que le compone, es decir, la pedagogía encamina la liberación hacia la concienciación de las masas latinoamericanas y caribeñas; el frenético ataque es transformado por los lugares de diálogo, debido a esto; se pone a prueba la concomitancia de la *alteridad del ser* [8]–emocional frente a la asertiva resolución del conflicto, la esperanza del oidor y la educación como realidad inmediata conllevando a la culminación abrupta de los marcos teóricos influenciados por la parcialidad europea.

Teniendo en cuenta lo anterior, los espacios violentos asumen una realidad en la cual la pedagogía particular entreteje una cosmovisión de la problemática global; es decir, la crítica estimula los procesos de concientización, de *resignificación* [9]social y por ende, la consolidación de una distopía socio-económica que enmienda las manifestaciones bélicas. Se demuestra así, la descolonización del ser-emocional, como resultado de una filosofía libertadora cuya cimentación vendría a ser una visión imparcial de la historia de la educación, al desligar los conocimientos globalmente eurocéntricos. La continua opresión por parte del poder económico y político distribuye el beneficio, que debería ser colectivo, a favor de unos pocos; las transgresiones a los tratados que legitiman un común acuerdo; la violación de los derechos; la falta de atención frente a las emergentes problemáticas de carácter social; posibilitan un contexto de aprendizaje socio-crítico; es la realidad inmediata la que se convierte en un pizarrón de clases; las endebles intenciones pedagógicas superan las necesidades cívicas de quienes le componen. Así lo considera Catherine Walsh cuando argumenta lo siguiente:

> Adquieren su razón y sentido político, social, cultural y existencial, como apuestas accionales fuertemente arraigadas a la vida misma y, por ende, a las memorias colectivas que los pueblos indígenas y afrodescendientes han venido manteniendo como parte de su existencia y ser". (Walsh, 2013: p, 3).

Por consiguiente, las continuas luchas frente a ese estado aprehensivo, no institucional, fundan las bases de un proceso de liberación iniciado en la década de los 60 con Paulo Freire, para ser depositada en las letras de Catherine Walsh (discípula de este mismo), de tal manera que, los espacios de coerción trascienden a momentos de aprendizaje reinventado y reconfigurado en los cuales los niños, jóvenes, adultos; encuentran un punto de quiebre de la sociedad, como institución que oprime la creatividad para reformular medios pedagógicos; la libertad como constructo educativo no existe. Por ello, el discurso pedagógico debe ser claro y

[8] ***Alteridad del ser.*** Alteridad es un concepto acuñado por el filósofo francés Emmanuel Lévinas (1906-1995) que designa la disposición de trascender

[9] ***Resignificación*** Es dar un nuevo significado a partir de los saberes socialmente epistémicos, la gestión del conocimiento, la responsabilidad social y la inteligencia social que proporciona emancipación. No se sustituyen, sino que se incluyen, se relacionan, en un ciclo dinámico y continuo que permite una reflexión permanente cualitativamente superior.

comprensible para todos, porque el discurso libera los dogmas educativos en las personas y los hace trascender a un conocimiento globalmente cultural, asediado por la violencia o por la pacificación de las masas; del mismo modo que la interrelación humana favorece en cierta medida, al continuo crecimiento de la *concienciación* del ser humano como sujeto activo del proceso de socialización que se lleva a cabo con sus características de contexto; por ende, se ratifican los espacios de reflexión y acción colectiva como un sumario basado tanto en el aprendizaje como en la enseñanza.

Sumado a esto, ha de reconocer que la toma de conciencia se prolifero a mediados del siglo XX, cuando la hegemonía europea domesticó la conciencia colectiva con la hipótesis del *desarrollo neoliberal*[10]; entendieron así, que la colonización del conocimiento ata el poder, *hendiendo* [11]la epistemia, la alteridad del ser y la convicción del comprender. En consecuencia, la alteridad del ser, entendida como *la estructuración de la conciencia y sus manifestaciones sumamente humanizada en el espacio y el tiempo*; es afectada por la frívolo desaire de la *ignorancia mestiza*; no obstante, esta alteridad del ser enmarca el desarrollo de la conciencia emocional que se desprende del sentir corresponsable de los habitantes de ALC dentro de los procesos históricos; forjan así, un yo histórico que, es impulsado por la emoción irracional por lapidar a los verdugos; es la característica que impulso la independencia en el XIX y parte del XX, pero, que en la posmodernidad es la piedra de tropiezo para las mismas; se refleja ese deseo en una aparente resolución del conflicto con otros conflictos. La tardía concienciación, todo esto es debido a que:

> En un sentido muy real, todos nosotros tenemos dos mentes, una mente que piensa y otra mente que siente, y estas dos formas fundamentales de conocimiento interactúan para construir nuestra vida mental. Una de ellas es la mente racional, la modalidad de comprensión de la que solemos ser conscientes, más despierta, más pensativa, más capaz de ponderar y de reflexionar. El otro tipo de conocimiento, más impulsivo y más poderoso —aunque a veces ilógico —, es la mente emocional. (Goleman,1995: s.p.))

Por lo tanto, las emociones contribuyen, en cierto sentido, a la toma de decisiones, ya sean irrisorias o no, debido a que la posición psicopedagógica, no hace frente a la necesidad durante la colonialidad ni mucho menos en los procesos de *interculturización.*[12] La puesta en escena de la agresión física fue, en esencia, la solución previa a las discusiones de los esclavizadores y los esclavos, los señores feudales y los siervos, el clérigo y los indígenas; se connota así, una continua presunción de las relaciones colonizadas por el poder europeo y, por ende, la visión sesgada del desarrollo a favor de la demagogia y las grandes elites.

---

[10] ***Desarrollo neoliberal :es un modelo económico liberal eurocentrista manejado por el poder en pocas manos.***

[11] ***Hendiendo: dentro del pensamiento decolonial es el atropello del ser humano impidiéndole ser visible con sus culturas etnias y su ser. Dussel propone el paradigma otro que es una invitación al dialogo y a la igualdad.***

[12] ***La interculturalidad*** Es la interacción entre cultura: es un proceso deliberado de comunicación horizontal entre personas o grupos, a partir del reconocimiento de la identidad de cada cultura, sus valores e idiosincrasias, a través de una relación sinérgica fortalecedora de la convivencia e integración cultural.

Para concluir pues, en la caracterización de los procesos coloniales, poscoloniales, modernistas y posmodernistas, se evidencia una conglomeración de expresiones dogmáticas y pragmáticas de un *proyecto enceguecedor de la epistémia mal lograda*, [13]que logra deslumbrar por la definición de modernidad o posmodernidad enmarcada dentro de los procesos coloniales del siglo XV; no se quiere bajo ninguna circunstancia dejar el desarrollo de un pensamiento modernista con base en la consecución ideológica cuando se invadieron territorios ajenos, bajo el argumento de evangelizar a los salvajes; la concepción de cultura reemplazada por la economía capitalista, deja de lado las categorías críticas de los contextos, de sus saberes, su tecnología y cosmovisión; en la modernidad las sociedades dependían de la colonia ya que eran esferas constitutivas más no reciprocas. En éste sentido, la descolonización del pensamiento eurocéntrico insiste en lo siguiente: la modernidad es un problema psico-social ya que es el resultado de siglos de continuidad paradigmática en Europa más no ajustable a las condiciones sociales de otros países especialmente los de la región latinoamericana. Pensar desde la alernidad ennuevas propuestas da cabida a una heterogeneidad histórico-cultural; que permea el desarrollo de la descolonización del pensamiento por medio de las categorías críticas incluyentes (las necesidades básicas, la cultura, las etnias y el lenguaje), así, cualquier expresión sensible que demande la sociedad se puede implementar bajo un nuevo paradigma del *pensamiento latinoamericano*; la valoración histórica de los pensadores no eurocentristas y la generación de conocimiento y tecnologías desde el sur. En este sentido Boaventura de Sousa Santos, expresa:

> La descolonización epistémica, da paso a una nueva comunicación intercultural, a un intercambio de experiencias y de significaciones, como la base de otra racionalidad que pueda pretender, con legitimidad, a alguna universalidad. Pues nada menos racional, finalmente, que la pretensión de que la específica cosmovisión de una etnia particular sea impuesta como la racionalidad universal, aunque tal etnia se llama Europa occidental. Porque eso, en verdad, es pretender para un provincianismo el título de universalidad. (De Sousa[14], 2009: p, 160-209)

***El Posconflicto, como espacio de paz duradero a lo decolonial*.**

Es difícil dar una definición sobre el postconflicto; Algunos autores consideran que el término está dirigido a la construcción de la paz en medio del conflicto; de acuerdo a este concepto, no habría posconflicto, sin antes existir un conflicto, para luego comenzar a una construcción de paz. Ahora bien, no se puede desligar que el proceso de paz debe estar unido a la mancipación del ser. Y a eso es lo que se llama descolonización *epistémica*[15]. Para Enrique Dussel:

---

[13] ***Epistémia mal lograda***. Un sistema de creencias u opiniones puede ser visto como un conjunto de proposiciones (no aceptadas por lo tanto, mal lograda) o como un sistema de grados de creencia.

[14] Boaventura de Sousa Santos, 2007, P.442/ Una Epistemología del Sur. La Reinvención del conocimiento y la emancipación social. Buenos Aires: siglo XXI Editores, CLACSO. Su aporte junto con Enrique Dussel, Paulo Freire, Catherine Walsh, Walter Mignolo, Anibal Quijano, Maturna, son los grandes protagonistas del Pensamiento Latinoamericano que se impone en los grandes debates intelectuales de la posmodernidad eurocentrista, a la vez que marcan el inicio de una tercera fase en la historia de ALC, al quedar atrás el colonialismo y la época republicana. ALC escribe su historia a partir de 1492, aquí se conjugan tres historias distintas: los aborígenes de Abayá Yalá, los criollos o latinos inspirados en una profunda soledad marcada por un padre que los desconoce y una madre que los abandona a su suerte por haber traicionado a un pueblo y, unos nuevos habitantes que surgen de la diáspora africana, que traen consigo la *escuela de la libertad* y su capacidad de resistencia.

[15] ***Episteme*** significa ciencia, por lo que sería una descolonización filosófica, científica y tecnológica.

> Tenemos que ver que nuestro mundo latinoamericano, el que tenemos por delante, es colonial. No debemos seguir creyendo que ya en 1810 o 1820 nos liberamos de España y pasamos a ser independientes, pues caímos en manos de Inglaterra y EEUU, y por eso, como lo habían dicho Mariátegui y Martí, nos toca la segunda emancipación. Estamos en una situación colonial agobiante, pero mucho más sutil que antes y mucho más extractiva de nuestras riquezas. Los españoles nos robaron pequeñas cosas. Ahora nos roban hasta el alma. La dominación no es que haya un soldado en un destacamento español a cientos de kilómetros, sino que se metan en nuestras camas con la televisión y la propaganda. Por ejemplo, la oposición a esta Revolución Bolivariana es no solo de un conservadurismo económico, político, burgués, liberal: es histórica, cultural, y hasta espiritualmente y cristianamente colonial, no saben pensar lo nuestro, desprecian lo nuestro. Y el mismo pueblo a veces, tal es la influencia de la educación, los medios de comunicación, la televisión, llega a despreciarse a sí mismo y anhela salir. No podrá hacerlo, tendrá que aprender a revalorizar lo propio y a partir de allí construir un proyecto de felicidad. (Dussel 2016)

De aquí se desprende el interés por el uso asertivo de la inteligencia emocional, porque los futuros ciudadanos latinoamericanos y caribeños puedan desarrollar esta capacidad para que, puedan afrontar adecuadamente situaciones conflictivas (sin someterse o vender su pensamiento), principalmente siendo grandes negociadores, preparados para encontrar los puntos de equilibrio –*statuo quo*-, al aplicar la ecuación del *ganar-ganar,* lo que significa un crecimiento mutuo para las partes que se sientan en la mesa de negociación, de esta manera se superan las *diferencias*, se logra la *inclusividad* y es una *buena práctica de interculturalidad*. En este sentido, el equilibrio emocional es la piedra angular de cualquier táctica de construcción de paz.

De acuerdo con lo expuesto y conocedores de que la mejor manera de aportar a una sociedad es educar al niño, el objeto del presente artículo gira en torno a la incidencia de la *inteligencia emocional* en la manera de resolver los problemas que se presentan en la escuela, en la casa, con los vecinos. Para complementar, si se considera el informe de educación del siglo XXI desde cuatro 4 pilares: “Aprender a conocer, Aprender a hacer, Aprender a ser y Aprender a convivir” (Delors, J. 1996); entonces la *inteligencia emocional* va a permitir afianzar y desarrollar las capacidades emocionales y socio-afectivas del individuo. En tal sentido, al abogar por la formación integral de las nuevas generaciones; el aprendizaje de la convivencia debe apuntar a la comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia; realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos, con el respeto de los valores social e históricamente construidos, el pluralismo, la comprensión mutua y la paz, como signos de conviviencia. De tal modo que Gimeno Sacristán afirma: “la concreción de los fines sociales y culturales, de socialización que se le asignan a la educación escolarizada o de ayuda al desarrollo de estímulo y escenario del mismo, es el reflejo de un modelo educativo determinado”. (Citado por Ariza, V. 2011: p, 51)

De acuerdo con esto, la definición del *perfil de ciudadanos del futuro* [16]que la sociedad debe formar supone una reflexión explicita sobre las intenciones educativas y con ello del papel que debe desempeñar la educación escolar al asumir las tareas que exige una formación integral, donde se den las herramientas para que el individuo pueda desempeñarse sanamente dentro de la sociedad, con capacidades de reflexión, de diálogo, de emancipación y de resistencia. Para Edgar Morín:

> El papel de la educación será decisivo para abrirnos a la incertidumbre de lo improbable y desarrollar el pensamiento nuevo que nos permita inclinar la balanza hacia la metamorfosis y evite la aniquilación, que fortalezca el poder de comprensión y debilite el de manipulación, que fortalezca la civilidad y la democracia" (Morín, 2008: p,34).

Y es que el desarrollo intelectual del que se habla en la educación formal tiene que ver no solo con el razonamiento lógico-científico, sino también con el razonamiento-social, con la capacidad que tenga el individuo para resolver problemas, es decir, con la capacidad de comprensión de nosotros mismos y de las relaciones interpersonales que mantenemos con otros Es entonces, el desarrollo emocional y los procesos de construcción de paz, dos ámbitos vinculados a la cognición cuyo aprendizaje se realiza a lo largo de la vida; por tanto, deben ser enseñados en la etapa de la escolarización. Mediante la observación directa se puede determinar el papel esencial que juega el desarrollo de la inteligencia emocional dentro de la educación, como ayuda en la formación de un ser que hace parte de una sociedad, en la que establecen conexiones entre sí, pero con miradas desde diferentes ángulos, así es la vida. "Nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan en comunión, y el mundo es el mediador" (Freire P, 2009: p, 92).

El posconflicto desde una mirada *de colonial*, se debe asumir desde la pedagogía crítica para para desdeñar los barrotes que aprisionan las ideas de libertad epistémica; en otro sentido, esos barrotes son la representación de la paradigmática sustantividad del conocimiento concebido desde el absoluto prestigio de las gentes empoderadas. La repetición de los pensamientos animan a la creación de los constructos dogmáticos cuya fiabilidad recae en las bases de la escéptica institucionalidad ética y moral de las elites. En esas barreras propuestas desde la elite epistemológica se han caracterizado por la continuidad de una cultura basada en el silencio, el cual demuestra el poco interés por la constante, y necesaria, libertad por pensar en el progreso colectivo de la humanidad, en el colonialismo para ostentar el poder; una mirada desde ese punto de vista, la existencia misma de la demagogia, amenaza, con la perpetuación somnolienta de la crítica como fuente de repensar las acciones, del tal modo, que se inicia una pugna cognoscente de la libertad como medio crítico. Las estructuras del conocimiento ya planteadas, la indiferencia gestada desde la *perspicuo* existencia del problema, permite que la

[16] ***Perfil de ciudadanos del futuro*** ciudadanos competentes, reflexivos, haciendo énfasis en la necesidad del aprendizaje permanente y del mejoramiento de las competencias a lo largo de la vida con un proyecto en lo personal, capaz de participar en la sociedad y tener éxito en el mundo laboral. (Ver Ján Figel, sección Otras Miradas)

crítica sea entendida como un creciente odio hacia el sistema, lo cual generaría otro sistema igual o peor, o como un proceso de socialización de las ideología propuestas desde la continua reflexión y resolución de la situaciones problematizadoras. Las elites difícilmente van a permitir que otros (colectivos sociales- organizaciones de base), alcancen el poder y peor aún que destruyan las verdades impuestas que los mantienen.

Por ende, "la estructura de su pensamiento se encuentra condicionada por la contradicción vivida en la situación concreta, existencial, en que se forman" (Freire, 1968: p, 26), de esta manera se analiza que las situaciones de opresión refuerzan el ciclo de adormecimiento crítico; donde pensar, críticamente, no adquiere un valor relevante dentro de la estructura del opresor, pero, esta se retribuye, en el deseo incesante de quienes son oprimidos. La visión crítica de la realidad es una salida a los *problemas de concepción del mundo;* de hecho, negar la existencia de la crítica desde el poder coercitivo da pie a entender la conmoción que se puede dar en las comunidades con mayor concentración de habitantes, seria pues, reescribir la historia desde la minoría –elites-, al menos eso es, en realidad, lo que piensan los *adictos al poder,* quienes solamente admiten e imponen sus verdades.

Para finalizar; un giro decolonial -una emancipación-, sugiere la *inter-culturización* ya que estas son la recopilación de las costumbres que dan sentido existencial a las gentes. En este orden de ideas, permitir la *inclusividad* contribuye a la construcción de una sociedad crítica, en la cual reconocer la diversidad étnica, seria pues, un acto de rebeldía letrada; aceptar la existencia del *otro*, como también el descubrimiento del *yo,* de la capacidad de romper con las estructuras que nos hacen *otro,* de repensar las bases históricas de la conjunción humana. Por consiguiente, la diversidad étnica se empeña en el debido reconocimiento de las aptitudes enmarcadas por el devenir histórico, al demostrar, así, que el sentido crítico de la humanidad exige aceptación del *yo* transformado y de su conexión para liberar al *otro*. Es una acción de crecimiento colectivo, el cual es generado a partir del *pensamiento latinoamericano* permite construir una nueva historia genuina que no entorpece, sino, por el contrario, espabila la estructura del conocer, saber y ser, pensada desde la trascendencia reformativa, emancipadora y transformadora.

Referentes Bibliográficos.

Bauman, Z. (2000). *Modernidad liquida*. Argentina: fondo de cultura económica.

Constitución Política de Colombia, (1991).

Fals, O. (2009). *Una sociología sentipensante para América Latina*. Colombia: Siglo del hombre editores.

Darcy Ribeiro, *Las Américas y la civilización. Proceso de formación y causas del desarrollo desigual de los pueblos americanos*, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1988, p. 65

Freire, P. (1968). *Pedagogía del oprimido*. Brasil: siglo veintiuno editores. / (2009). *Pedagogía de la esperanza*. Brasil: Siglo veintiuno editores.

Gardner, H. (1993). *Estructuras de la mente, la teoría de las inteligencias múltiples*. Nueva York: Fondo de cultura economía.

Goleman, D. (1995). *Inteligencia emocional, por qué es más importante que el coeficiente intelectual*. Estados unidos de América: Lelibros.

Ley general de educación. (1994). República de Colombia.

Mignolo, W. (2000). *Historias locales, historias globales*. Argentina: Akal.

Quijano, A. (1988). *Modernidad, identidad y utopía en América Latina.* Perú: sociedad y política ediciones.

Sampieri, R; Collado, C; & Baptista, P. (1991). *Metodología de la investigación*. Guatemala: Mc Graw Hill Education.

Ugarriza, N. & Pajares, L. (2005). *La evaluación de la inteligencia emocional a través del inventario d*e BarOn ICE: NA, en una muestra de niños y adolescentes. Redalyc, 8 (1), Pág. 11-58.

Wallerstein, I. (1998). *Utopística o las opciones históricas del siglo XXI.* Nueva Zelanda: Canadian journal of sociology.

Walsh, C. (2013). *Pedagogías decoloniales, practicas insurgentes de resistir, (re) existir y (re) vivir*. Brasil: Catherine Walsh.